四庫全書

經部

欽定四庫全書

周易總義卷十九

宋 易祓 撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹反

吉凶者貞勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

易之為道以不動為體簡易示人而已自八卦成

列而八物之象已在八卦之中因而重之而九六二爻又在六十四卦之中九為老陽六為老陰剛柔相推而其變又在三百八十四爻之中至聖人繫之以辭命之于人如是而為吉凶悔吝則有所謂動一動之際為吉者一為凶悔吝者三可不謹乎聖人有以處之以剛柔立其本于先以變通推其時于後故不言悔吝而言吉凶之動欲一天下之動非貞不足以勝之貞則正固有常而吉凶之

動乎外者皆不能累乎我是故天地之道生物不息而上下之位不易故曰貞觀日月之道周天不已而晝夜之序不差故曰貞明孰謂正固有常而不足以一天下之動者乎于是聖人復以乾坤之簡易示人者言之效此而為爻像此而為象則爻象動乎蓍卦之内吉凶變乎蓍卦之外變即動乎内之變所以言功業辭即見乎外之辭所以言聖人之情此無他以不動為動而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

天地之德所以謂之大者春生而夏長秋斂而冬藏藏而復生聖人贊之曰生而已自此以下皆聖人推廣生生之理聖人以位為主而後能贊天地之化育故其位謂之大寶何以守位曰仁必有道濟天下之仁而後可以全吾民之生何以聚人曰財萬物以養民無非民生日用之本然不知理財

則無以定經制不知正辭則無以明教化不知禁民為非則相靡相刃無有終極于是有義存焉亦所以贊天地生物之功是生固所以為生也長之斂之藏之亦所以為生也仁固所以為仁也理之正之禁之而謂之義者亦所以為仁也聖人之仁天地之德也哉

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏之始畫八卦也取象不一作結繩而為網罟特一端而已在八卦乃離之象離為目罔罟則目目相麗以佃則獸麗于網以漁則魚麗于罟亦網罟之義至于造書契以代結繩之政皆包犧氏之事此又見其取象畫卦而備乎十三卦之終始也

包犧氏没神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

包犧氏之後神農氏始以食貨為本取諸益者震在下而之巽以動而入耒耨之象也取諸噬嗑者震在下而之離以動而明日中為市之象也后稷氏之懋遷有無化居烝民乃粒實本于此

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農氏之世古矣黄帝堯舜氏作使民不倦使民宜之聖人何容心哉無非大易變通之理而自然獲天祐之吉然必言垂衣裳而治取諸乾坤者或謂乾上坤下為上衣下裳之制不知垂衣裳而治者法乾坤之簡易取其變通不窮而已陽窮于乾

之上九陰窮于坤之上六唯能通其變是以用九在無首剛變而從柔用六永貞柔變而從剛及其成功則長子代父而乾退居于西北長女代母而坤退居于西南夫何為哉高拱無為而操其成功

黄帝堯舜氏以之

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
此五者繼于垂衣裳之後亦黃帝堯舜之事渙之
成卦坎水而巽木木行水上舟楫之象也隨之成
卦震動而兑說說隨以動牛馬之象也豫之成卦
震為雷為木坤為闔戶內靜而外動重門擊柝以
待暴客之象也小過之成卦艮為土而克之以震

木上動而下止斷木掘地以為杵臼之象也睽之成卦離為科上槁之木而兊為金金木相交弦木剡木以為弧矢之象也黄帝堯舜氏之變通不窮者槩見于此矣

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此三者作于上古之後或黄帝堯舜氏之前不可指名故以後世聖人該言之宮室取諸大壯者大壯外卦為震風雨飄揺之象四陽累于下所以固其基也棺槨取諸大過者大過外卦為巽殯葬入土之象四陽置于内所以堅其實也書契取諸夬者夬之外卦為兑小人欺偽之象五陽並進所以

決欺偽也以上凡十三卦與爻義多不類變而通之之義歟

是故易者象也象也者像也

彖者材也

爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

此申言爻彖之義姑以屯蒙明之屯為物之始生蒙為物之童稚故曰易者象也屯之雲在雷上欝

結而未雨蒙之泉在山下盈科而後進故曰象也者像也聖人于是作彖以明像屯言利建侯蒙言匪我求童蒙故曰彖者材也又以爻而效天下之動也以初之居貞為主蒙以二之包蒙為主其它爻則有得有失故曰吉凶生而悔吝著也六十四卦之義可推矣

陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦以一奇為主而二陰從之多陰也陰卦以一耦為主而二陽從之多陽也見于德行則陽者君也陰者民也陽卦非皆君子也一君而二民則陽尙于上陰分于下君子之道也陰卦非皆小人也二君而一民則陽分于上陰尙于下小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此釋咸九四爻義咸感也四與上下二陽為朋當

二陽體往來之間乃憧憧然勞思以應之一思動而百思從殆將有不勝應之憂夫子從而曉之曰天下何思何慮又曰天下何思何慮知萬物同歸一致之理則日月寒暑即往來相感之機尺蠖龍蛇亦屈信相感之機如是則精義入神之妙乃所以為出而致用之本利用安身之美乃所以為入而崇德之本過此以往莫知所自存神知化為德之盛相感之至者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此釋困六三爻義六三小人也位不中正處陰極之地困之甚者犯二陽于外如石之堅而不可入故曰名必辱外不可往又欲内據乎二而二亦陽剛尚往如蒺藜之藉刺于下故曰身必危二者皆失所依乃入其宫而不見其妻宫指三謂本位之

剛妻指六謂本體之柔不見其妻㓙小人之致困宜也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義解以陽剛出險至上六而解悖隼鷙禽也險難之象也弓矢㓙器也射隼之象也

射之者人也公用射隼之象也公居高墉之上于勢為便于器為成于時為宜君子藏器于身待時而動動而不括言無所阻礙而獲之無不利解悖之終也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義初與上以陽爻除間而謂之

小人者據被刑者言之也上之被刑者惡積罪大初則惡未積而罪未大故言屨校滅趾趾足也滅沒也刑之輕者也小懲大誡小人之福故曰无咎善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義上與初皆言被刑之人初之罪惡方形其刑甚輕上則惡積罪大何校至于滅

耳凶孰甚焉舜之怙終賊刑此之謂也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義否至上九有致泰之理唯九五陽剛中正恐懼于中其亡其亡繫於苞桑凜乎不能以一朝居安不忘危存不忘亡治不忘亂是以身安而國家可保與泰之安于泰而反于否者異

矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義四之陽剛無應折足之象不過覆公餗而已猶未足以為凶唯其德薄而位尊知小而謀大力小而任重泰欲處之而不知刀鋸之臨乎後渥劓刑也其凶為甚所以言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義二知幾者也豫之六五在上柔陰不立受制于陽剛之四而初乃自鳴以求豫三乃盱視以求豫二則上交不諂謂不諂于五也下交不瀆謂不瀆于初也靡然衰世而有先見之幾自微而彰自柔而剛介如石之不可移及其終也

九四雖為由豫之主而其位終不越乎四六五雖以柔剛為疾而其位終不失乎五使其君臣之分斷斷乎如天地之不可易萬夫之望其知幾而至于神者乎

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未甞不知知之未甞復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此釋復初九爻義不遠復者復于過失未形之始乃顔子之事其殆庶幾于聖人者乎聖人自誠而

明無待于復顔子亞聖語稱其不貳過中庸言其得一善則拳拳服膺而勿失宜乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也至夫子告之以克己復禮則所復皆天理之正故曰不遠復无祇悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻義其詳已見本卦至此復詳言之

天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各

以其類生故曰化生致一者何一陰一陽坱然升
降即三人損一而得其友之義也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後
求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語
則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義上非行益于人也曰動曰語曰
求君子脩之貴乎能全今陽過乎剛求益不已危

以動而民不與懼以語而民不應无交而求而民不與其求故象以為偏辭偏而不全已與人為二不特人莫吾益又有自外而擊之者立心勿恒之所以凶也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷

辭則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易以乾坤為門者乾陽物也坤陰物也合陰陽之德是以有剛柔之體體天地之撰通神明之德則諸卦之稱名也雖雜然不齊而皆不越乎陰陽之兩端此諸卦自乾坤而出所謂門者如此於稽其類其衰世之意者易本以憂患而作稽其類則可

以知之類者何卦之自內而外者往也自外而內者來也彰往故微顯察來故闡幽顯莫如既往而有至微者存幽莫如方來而有至顯者存開謂其開義以示人則卦所以當其名象所以辨其物文所以正其言而繫辭焉以為之斷易之為用于是始備其稱名取類以至曰辭曰旨曰言曰事其用不一而皆足也該天下之得失于是因得失以濟民行故曰貳貳者疑也得則報以吉失則報以凶

吉凶兩端皆陰陽闔闢之機此又推乾坤之理而

示人以入易之門也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也

巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易興于中古而獨列九卦者取其切于憂患者言之履以行禮為基謙以守位為柄復反其本恒守以固復則所修者進益則所積者裕困以辨而堅其守井以地而得所養巽以制而處事之變此所以明九卦之體也履之能應則曰和而至謙之

自牧則曰尊而光復以一陽上行則曰小而辨于
物恒以變化能久則曰雜而不厭損則與時偕行
則曰先難而後易益之日進無疆則曰長裕而不
設困不失其所亨則曰窮而通井養而不窮則曰
居其所而遷巽中正而志行則曰稱而隱此所以
明九卦之德也履以和行而立已謙以制禮而明
分復以自知而無失恒以一德而不厭變損以遠
害而不累于物益以興利而足以濟人困以寡怨

而無尤于時井以辨義而自盡其性巽以行權而
不違乎義此所以明九卦之用也聖人出而與民
同患皆不越此宜夫子之所以再三言之與
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適
其出入以度外內使知懼
又明於憂患與故无有師保如臨父母
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易者變也六虛者爻位之虛也上天下地五南二北三東四西故以六虛名之唯其六虛是以九六之變或自上而降或自下而升是謂上下無常剛往而柔來柔往而剛來是謂剛柔相易至于不可為典要唯變所適則六爻自内之外者出也自外而之内者入也處其出入而不失内外之度又明于已之憂患與夫致憂患之故凛凛然恐懼于心雖無師保之處乎前常若父母之臨乎上造次顛

沛不違乎易其初也率循乎易之辭揆度乎道之方于變動之中而得典常之道君子善用易之變者也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書也先觀一卦全體故言原始要終以為質質體也六爻相雜則非體所能盡唯其時與物而已時者宜也物者實也卦有本末本者事之始禍福未定以辭擬之故其初為難知末者事之終禍

福已分其辭卒成之故其上為易知若夫雜揉剛柔之物撰成一卦之德而辨其德與位之當否又非初與上之所能備其唯中爻乎以六爻通言之二三四五皆中爻要中爻之存亡吉凶固已知其得失之所居何必中爻哉卦之彖辭亦可得其大半而後可以推中爻之義二四皆陰位則以遠近而分三五皆陽位則以貴賤而分陰位宜以柔居之而四多懼者近君也二雖不利遠而多譽者柔

中故也陽位宜以剛居之而三多凶者賤而失中也五則柔危而剛勝者貴而得中也多譽多懼多功多凶未必盡然舉其多者言之耳

易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之經卦三畫而已下為地中為人上為天是謂

三才兼三才而兩之則為六爻六者非他天之陰陽地之柔剛人之仁義其道自各有兩而六者亦三才之道道有變動以爻而見爻之上下有等故曰物物之陰陽相雜故曰文文不當則以陽居陰以陰居陽而吉凶生焉廣大悉備之義

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

上文言易興于中古作于患憂其旨微矣至此方明言文王及殷紂之事殷紂之世文王不以吾所遭之憂患而忘天下後世之憂患于是演易六爻其辭多危而天下後世之人危其危則至于平易其危則至于傾以至其道甚大百物不廢大槩懼以終始歸于無咎此夫子申其説所以明演易之意也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此文以知與能二字而發明聖人體乾坤健順之理乾唯至健故德行常易以知險坤唯至順故德行常簡以知阻所知如此故能說心研慮以至定

吉凶而亹亹無非變化云為之所發見是以聖人體此見祥斯知其吉見象斯知其器見占斯知其來豈無所自而能知者哉天地設位乎兩間而聖人有以成天地之能謀之于人而得失無所惑謀之于鬼而吉凶無所隱百姓皆曰此聖人之能而與之無異辭此無他聖人之體乾坤其知能一而已

俟之二字衍

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以卦象爻彖而論吉凶者吉凶之不變者也變動以利言吉凶以情遷者吉凶之變而不窮者也吉凶豈自外至者哉愛惡相攻遠近相取情僞相感則言其變動者曰凶曰吉曰悔與吝曰利與害則

言其情遷者至其終也于其情之近而不相得者言凶悔吝而不言吉是知吉不可恃而凶悔吝之為可畏也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

六辭若無與乎易也而夫子詳言于大傳之終者易不外乎人之心而已吾心不正六辭莫辨何足以玩易孟子以知言為養氣之要乃大易性命之

理所以不言易而深于易者也

周易總義卷十九

周易總義卷二十

宋 易祓 撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

參天兩地而倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

聖人之作易也吾心與造化相為流通而後易生焉幽贊于神明而見之于占故曰生蓍參天兩地之生數以為本故曰倚數觀陰陽之變以辨一卦之體故曰立卦發揮剛柔之文以明六爻之義故曰生爻曰神明曰天地曰陰陽曰剛柔造化之易也曰幽贊曰參兩曰觀變曰發揮吾心之易也吾心之易與造化無間則凡道德之要義理之會性命之奥非有二致也在天曰命在人曰性物性之

自然而處之以順者曰理人事之當然而用之以宜者曰義會義理而行之以通者曰道體是道而充足乎已者曰德其本一而已唯深窮乎蓍數卦爻之用而反求其在我和順于道德而理于義窮理盡性以至于命則造化之易即吾心之易矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

此所以申言前章性命之理也性命雖與亦于卦爻之三才見之天統元氣則為陰與陽地統元形則為柔與剛人統元識則為仁與義三才自各有兩故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章仁義行于陰陽剛柔之中則知卦爻之分無非性命之至理易道之要也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

八卦未畫其象已見于太極既分之後乾正南坤正北天地定位也離正西坎正東水火不相射也山起于西北澤鍾于東南山澤通氣也雷出于東北風感于西南雷風相薄也此已往之象故曰數往者順及聖人觀象設卦而後八卦相錯畫乾于左從下數上自震至乾即下文之曰雷曰日曰兑而乾以君之也畫坤于右從上數下自巽至坤即

下文之曰風曰雨曰艮而坤以藏之也唯逆數八卦之始畫而後成易故曰易逆數也圖見舉隅

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以說之乾以君之坤以藏之

此即上文逆數之易也上文言乾坤而後及于六子至此則先言六子而後及于乾坤者乾坤統六子于後也風雷雨日則言其義艮兊乾坤則言其名曰動曰止曰說則言其性情曰散曰潤曰晅則

言萬物之所歸唯乾坤統之而六子各有所司是以八卦分布于四時而後可以成一歲之序也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說

也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝者天之主宰也天之生物始于震萬物隨之而出至巽則畢出而齊謂之潔齊至離而明萬物以明而相見至坤而養養則致役而有成萬物之成至兌而說是以斂華而歸實至乾則陰陽相薄而

戰戰而勞必息故勞乎坎息之而後成故成言乎艮艮止也止其所也復出乎震則不終止也故曰萬物之所成終而所成始此天行之序也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此所謂神者不言乾坤而言六子以六子各司其職而乾坤不見其功用故也方八卦之並列也自天地定位至于水火不相射則乾坤位于六子之上自雷以動之至于乾以君之坤以藏之則乾坤統于六子之後又至于長子代父而乾退居于西北長女代母而坤退居于西南則乾坤猶夫六子並行于四時之間至此而後耑言六子曰動曰撓者震巽之功用也曰燥曰潤者坎離之功用也曰

說曰終始者兊艮之功用也是以水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而既成萬物此乾坤不見其功用而起出乎萬物之表故以妙萬物而為言而謂之神萬物既成則六子又以乾坤之神而行變化矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

此論八卦之性情也而六子皆以乾坤為本乾以

陽剛在上統天而為健坤以陰柔在下承天而為順震也坎也艮也得陽剛之體極下則起而為動極上則静而為止在中則掩于二陰而為陷皆生乎乾者也巽也離也兊也得陰柔之體極下則伏而為入極上則見而為說在中則係于二陽而為麗皆生乎坤者也知性情之實則八卦之取象者可以類推矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗

兊為羊

此遠取物者乾運行而不息故為馬坤順載而任重故為牛震主啓蟄而奮動故為龍巽主號令而知時故為鷄坎主溝瀆而汙濕故為豕離主火電而文采故為雉艮有禁止之義故為狗兊有説隨之義故為羊下文取類實繁皆其義也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

此近取身者也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤足主下六經為震手主上六經為艮耳陽在内而聰為坎目陽在外而明為離巽下開為股兊上開為口或謂巽當為手艮當為鼻其說皆通詳見舉隅

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

此言八卦相生之理乾為天為父純乎陽也一陰生于下則為巽生于中則為離生于上則為兊此三者皆乾體也坤為地為母純乎陰也一陽生于下則為震生于中則為坎生于上則為艮此三者皆坤體也索求也自坤而求乾者男也自乾而求坤者女也震生于坤而得陽畫于下巽生于乾而得陰畫于下故曰一索而得長男長女坎生于坤而得陽畫于中離生于乾而得陰畫于中故曰再

索而得中男中女艮生于坤而得陽晝于上兊生于乾而得隂晝于上故曰三索而得少男少女此六子之生皆自乾坤推之大易生生不窮之道也
乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果
乾之健行不息天也運而無極圜也首出庶物君也萬物資始父也剛而粹精玉也剛而能變金也其位在秋冬之交寒也其氣為嚴凝之積氷也老

陽之色大赤也其象為馬而五以剛健得位良馬也初三陽居陽位老極而變老馬也二四居陰位陰能剥陽瘠馬也上陽極而亢駁馬也與剥同位于戌剥上之碩果不食戰而生于復木果也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

坤之厚德載物地也萬物資生母也德含萬物布也化生成熟釜也静翕不施吝嗇也持載無私均

也其象為母牛而生震坎艮三子子母牛也為地

為方而方地為輿大輿也以坤配乾乾質而坤文

文也乾一而坤衆衆也地道統形形主于執柄也

卦氣在十月月行黒道又為純陰之色黒也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼

筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震以一陽動于下雷也大蒼精之宿龍也具天地

初交之氣玄黄也中春萬物向榮專也其次為房心房有三塗大塗也一索而得男長子也其象為足以剛而動決躁也太玄以甲乙為竹蒼為東方之色萑葦亦竹之類皆中虚有節蒼莨萑葦也其動馬善鳴也一陽在下為左白之馵足在下而動為疾走之作足陽動而應于上為白顛之的顙也其生物為稼陽氣在下載孚而出反生也得乾之動體其究為健變而從巽則萬物蕃廡而鮮明也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽與震皆木繼乎震後萬鮮之木也號令鼓舞萬物風也一索而得女長女也木白曲直從繩則正繩直也揉木為器工也東南萬物之潔齊潔者為白齊者為長為高也陽外則進陰外則退退則不果進則聲聞臭達為進退為不果為臭也乾為首

變初成器巽故中畫在首為眼以剛乘柔則為白眼上畫在首為顙為髮以陽剛為廣顙以老陽為寡髮也巽變則離離之日中為市以噬嗑六三而變則近利市三倍也陰伏善入二陽在上躁者必起躁卦也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為

盜其於木也為堅多心

坎北方之卦水也溝則水之通流而入川者瀆則水之通行而入海者隱伏則水之潛行于地中者為溝瀆為隱伏也水行于地或矯曲為直或輮直為曲激而迅疾則弓之象圜而運行則輪之象為矯輮為弓輪也其于人則陽陷險中加憂也險中而難生心病也坎為耳在險而勞耳痛也水通流于地在人則血也乾以老陽為大赤而少陽之色

亦赤也其于馬則陰在上為美脊在下為薄蹄于

中為亟心中堅而就下為下首薄蹄而為曳也以

坤之大輿行于地遇險則多青出險則通取水于

月水月同氣月也潛行于險者盜也水生木而其

剛在内木之堅多心也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上稿

離南方之卦火也火之精者日也火之輝者電也再索而得女中女也一陰在二陽之内内虛而外實甲冑也内柔而外剛戈兵也陰在内而虛大腹也陽在外而燥乾卦也又内虛而外實内柔而外剛爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜也木之陰在中空爲科科上槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮靜而止山也山之險徑徑路也剛在上為石二柔在下小石也成始成終介乎陰陽啓閉之時門闕也在剥上為碩果果蓏也其象為門闕閽守門而寺守闕之巷閽寺也其象為手之指也狗止而夜守鼠止而晝伏剛在上為喙北方為黔為狗為鼠為黔喙之屬也三索成體木之堅多節也

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

兊說而澤澤也三索得女少女也以言為說升則為史降則為巫巫與口舌陰在上而缺毁折也附陽為夬而能決附決也澤水在下潤下作鹹剛鹵也以少女說于上妾也陽在下為内狠陰在上為外順羊也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之

以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可

動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

上經始于乾坤者乾天也坤地也天地生物其始為屯其穉為蒙穉而欲養則為需養而起爭則為訟爭而正之則為師正而親之則為比以至比而後畜畜而後履凡十卦者聖人所以建人道之本又自泰否而下曰同人曰大有曰謙曰豫曰隨曰蠱曰臨曰觀曰噬嗑曰賁曰剥曰復曰无妄曰大

畜九十有六卦者聖人所以明人道之用又至于頤與大過不相反對而後坎離得以用事蓋坎離者乾坤之大用方先天之始乾南坤北上下定位及其再變則乾退居于西北坤退居于西南于是離自東而居于南坎自西而居于北聖人體之以為通變不窮之利此坎離所以為上經之終也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

下經言萬物相生始于咸恒以男女之長少配焉于是有夫婦父子君臣上下而禮義以之立禮義謂之錯而數者皆謂之有因其所有而錯之天下

者也故下經謂人道之交言恒不言咸必有闕文自咸恒而下兩兩對立遯者大壯之反晉者明夷之反家人者睽之反蹇者解之反損者益之反夬者姤之反萃者升之反困者井之反革者鼎之反震者艮之反漸者歸妹之反豐者旅之反巽者兊之反節者渙之反至于中孚小過不相反對而後既濟為坎離之變以水火言之下降上騰其氣未嘗不交究其初則炎上潤下其位一定而不易受

之以未濟則上下定位復乎初而已此既濟未濟

所以爲下經之終也

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

兊見而巽伏也

隨无故也蠱則飭也

剥爛也復反也

晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也

咸速也恒久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

離上而坎下也

小畜寡也履不處也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

經之上下已見序卦唯雜卦之義未詳謂聖人雜揉其辭不以序分則自乾坤至困凡三十卦有合于上經之數自咸至夬凡三十四卦有合於下經之數其謂之雜也決非偶然者或謂雜卦自乾至夬所以釋伏羲六十四卦今不可攷姑以其義釋之乾以九為老陽剛也坤以六為老陰柔也比以

五為得位樂也師以二為犯難憂也臨之二陽在下我出而與乎人也觀之二陽在上人望而求乎我也屯以初九為建侯之利見而不失其居也蒙以九二克家而吉雜而著也震以一陽動于二陰之下起也艮以一陽止于二陰之上止也損至上九而弗損盛之始也益至上九而莫益至上九而莫益衰之始也大畜宜止而三與初二之上行時也无妄宜吉而五與三上之有眚災也萃以坤衆

在兊説之下而後聚于上也升以坤衆往巽順之上順而不來于下也謙以三之勞謙而下于人輕也豫以四之由豫而玩于樂怠也噬嗑自二至五而言噬食也賁自四至上而言白无色也兊以一陰説于二陽之上見也巽以一陰入于二陽之下伏也隨以无事而偷安无故也蠱以有事而振起飭也剥之言爛者一陽將復而五陰潰于內也復之言反者五陰浸退而一陽反于下也晉之明升于

上畫也明夷之明傷于下誅也井以初升于五通也困以上降于二相遇也咸以少男少女而相感速也恒以長男長女而永久也渙以風行水上為散離也節以澤上有水為防止也解以五來二為復吉緩也蹇以二往五為涉險難也睽之火在外則氣散外也家人火在内則神凝内也泰之陽往而復反泰之類也否之陰終而傾反否之類也大壯四陽在下而不過于用壯止也臨之二陽在下而

不果于求勝退也大有以交孚有其大衆也同人以中直而同乎人親也革以火鎔金為用去故也鼎以木鑽火為用取新也小過四陰在外而過其常過也中孚二陰在内而守其常信也豐以盛大為憂多故也旅以孤弱為懼親寡也離之火性炎上上也坎之水潤下下也小畜以陰畜陽而未大寡也履以柔履剛而能應不處也需之坎險在前不進也訟之坎險在下不親也至大過本末俱弱

以頤為義自此以下凡八卦皆不相偶以為錯簡則音韻皆協或謂大過兩體已具夬姤繼以夬姤則有君子決小人之象其説固有理而亦盡八卦之義竊謂小人之禍常生于姤而必以正勝而後可順者大過之反固以養正而吉若漸與既濟得中正君子于此知所勸歸妹未濟失位不正君子于此知所戒至于夬則君子道長小人道憂夬一變則為乾復乎天理本然之初如元亨利貞而貞復

歸于元始終大易生生不窮之道也

周易總義卷二十